十誦律卷第五十一 八誦卷第三

後秦北印度三藏弗若多羅譯

增一五法下

有五事群黨能於僧中起諍如是以諍多有惱乱減損天人有諍比丘以非法約勅有群黨說輕讀誦脩多羅比丘遮說戒者助闘諍相言是名五事有群黨僧中起諍如是起諍多有惱乱減損天人有五事不群黨僧中不起諍如是不起諍不惱不乱增益天人有諍比丘如法約勅不群黨說經誦脩多羅者不遮說戒者不助闘諍相言是名五非群黨不起諍如是不起諍故不惱乱增益天人有五擧事者有耆不能次第荅若上座問不能次第荅若問時怖問異荅異持群黨輕上座非法言法法言非法是名五擧事者耆不能次第荅有五擧事者為他所難能次第荅若上座問時能次第荅問時不怖問荅不異不持群黨不輕上座非法言非法法言法是名五為人所難能次第荅有五事擧事人若不能次第荅不善知句

法是名五為人所難能次第荅有五
事舉事人若不能次第荅不善知句
義先有慊取二諍根本若白衣沙弥
諍根本使他比丘舉不知修多羅句
義若說不定不知比丘三事所住見
聞疑處是名五舉事人不能次第荅
有五法舉事比丘為人所難能次第
荅知句義先無慊不取二諍根本不
求白衣沙弥諍根本不使他比丘舉
知修多羅句義說定知比丘三事所
住見聞疑處是名五法舉事比丘為
人所難能次第荅有五種成羯磨現
前成與欲成同見成從有信優婆塞
聞成作羯磨竟默然已成有五法共
要若乞聽已不舉他是事應此處說
共要此事應彼處說共要此事應隨
處說共要隨汝所犯事我樂示汝出
過已如惡馬難調拔橛合犇駈去佛
語優波離求義比丘從他聞義時有
五事應善分別義是實非實時非時
似義不似義是義起鬪諍相言僧破
僧惱僧別僧異於是義不起鬪諍相
言僧不破不惱不別不異優波離是
名求義比丘從他聞義時以五事善
分別義比丘有五事能使僧不生清
淨謂說佛法僧戒過不隨威儀是名
五事能使僧生不清淨有五事能使

名求義比丘從他聞義時以五事善
分別義比丘有五事能使僧不生清
淨諍謂說佛法僧戒過不隨威儀是名
五事能使僧生清淨有五事能使
僧生清淨諍謂不說佛法僧戒過隨威
儀是名五事能使僧生清淨有五事
闥利吒比丘不能滅諍不如根本說
趣說因他說所說不與句義相應以
相應句義說有五事闥利吒比丘能
滅諍如根本說不趣說不因他說所
說與句義相應不以不相應句義說
是名五法闥利吒比丘能滅諍復有
五法闥利吒比丘不能滅諍不籌量
受他所說受他不具足語受他趣語
受他不定語不去重問是名五法闥
利吒比丘不能滅諍有五事貫比丘
能滅諍籌量受他語受具足語不受
趣語不受不定語去重問是名五貫
比丘能滅諍
復有五事貫比丘不能滅諍自說不
能了義亦不解他所說不能令他解
所說重說擾乱忘失句義不知修多
羅句義是名五事貫比丘不能滅諍
復有五貫比丘能滅諍自說能了解
他所說所說能令他解不重說不失
句義不失修多羅句義是名五貫比

復有五貴比丘能滅諍自說能了解
他所說所說能令他解不重說不失
句義不失脩多羅句義是名五貴比
丘能滅諍復有五事貴比丘不能滅
諍不差自說事未成便先說不知和
合衆所說惱他重說擾乱是名五事
貴比丘不能滅諍有五事貴比丘能
滅諍差而說事成便說知和合衆所
說不惱他不重說是名五事貴比丘
能滅諍有五法成就貴比丘持律者
不差自說若是上座若二座等若是
說戒人若說戒人等觀群黨有力勢
若白僧若欲呵上座是名五法貴比
丘持律他不差得自說有五法貴比
丘持律得自說若諍比丘破戒輕戒
无威儀如小兒無智不廣知毗尼樂
作非法无羞无羞群黨是名五法闘
利吒比丘持律有五法成就不差得
說上座比丘五事應呵若破戒輕戒
无威儀如小兒無智不廣知毗尼樂
於非法非法群黨是名上座有五事
呵上座比丘復有五事應呵若上座
愚邪見惡邪見故生倒見樂非法非
時說非實說於正法中趣有所說无
羞無羞群黨是名上座有五事應呵
優波離僧中斷事比丘若欲到僧中
斷事時應先往五法然後往到僧中

惡邪見惡邪見故生僧見樂非法非
時說非實說於正法中趣有所說无
著樂著群黨是名上座有五事應呵
優波離僧中斷事比丘若欲到僧中
斷事時應先往五法然後往到僧中
應恭敬恭敬入脫革屣不覆右肩不
覆頭又應恭敬恭敬入脫革屣不覆
右肩不現胷又應恭敬恭敬入脫革
屣不覆右肩不反抄衣又應恭敬恭
敬入脫革屣不覆右肩不得披衣令
兩向又應恭敬恭敬入慚愧畏懼不
異善心慈心憐愍心不說世間事在
座坐時應生善心不僧中无恭敬恭
敬心佛語優波離如是僧中斷事時
有鬪諍者是斷事比丘應囑授已從
座起去若善說者應默然從優波離
僧中斷事比丘應在自坐處說法若
自說若勸他說言比丘汝說法有五
大賊劫賊盜賊詐取賊住湯賊受寄
賊有五種取他物劫取盜取詐取住
湯取法取是名五取有五種人不應
與聽无著人無所畏人先嫌人少智
人欲捨比丘法人有五種施无福施
女人施戲具施畫男女合像施酒施
非法語是名五無福施復有五无福
施器仗施刀施毒藥施惡牛施教他
作如是施是名五無福施有五布薩
[illegible]

受人施戲具施畫男女合像施酒施
非法語是名五無福施復有五无福
施器仗施刀施毒藥施惡牛施教他
作如是施是名五無福施有五布薩
如先說有五種自說阿羅漢得罪不
狂心說不乱心說不苦痛說非實向
未受大戒人說非增上慢說是名五
自說阿羅漢得罪復有五自說阿羅
漢无罪狂心說乱心說苦痛說實得
向大戒人說增上慢說是名五自說
阿羅漢无罪復有五自說阿羅漢得
罪不狂不乱不苦痛不實向未受大
戒人說無所異說是名五自說阿羅
漢得罪復有五自說阿羅漢无罪狂
說乱說苦痛說實得向大戒人說
不無異說是名五自說阿羅漢无罪
復有五不自說阿羅漢得罪作相作
異相異威儀先教他說以他名說是
名五不自說阿羅漢得罪復有五不
自說阿羅漢无罪不作相不作異相
不異威儀先不教他說不以他名說
是名五不自說阿羅漢无罪復有五
不自說阿羅漢得罪作相作異相異
威儀先教他說先教他屏處說是名
五不自說阿羅漢得罪復有五不自
說阿羅漢无罪不作相不作異相不
作異威儀不教他說不先教他屏處

五不自說阿羅漢得罪復有五不自
說阿羅漢无罪不作相不作異相不
作異威儀不教他說不先教他屛處
說是名五不自說阿羅漢無罪信忘
比丘往白衣家數數犯五事犯非時
入獨與女人屛處有食家與女人坐
數數食無淨人與女人說法是名五
信忘比丘入白衣家數數犯有五種
折伏不使作不共語不看視不教授
不聽有所作是名五種折伏有五相
似世尊相似法相似僧相似戒相似
闍梨吒比丘相似是名五相似復有
五不相似世尊不相似法不相似僧
不相似戒不相似責比丘不相似還
名五不相似有五事犯僧伽婆尸沙
人女有命取女人相生欲心欲作非
梵行觸小便處是名五事犯僧伽婆
尸沙復有五種犯僧伽婆尸沙女人
女人想人人想生欲心欲作非梵行
觸小便處身身相觸是名五種犯僧
伽婆尸沙有五大賊世間希有何等
五一者作百人主二百三百四百五
百人主如先說是名初大賊復有大
賊用四方僧物如先說是名第二大
賊復有大賊為飲食故妄語如先說
是名第三大賊復有大賊破戒弊惡
內爛流出非沙門自言沙門非梵行

賊用四方僧物如先說是名第二大
賊復有大賊為飲食故妄語如先說
是名第三大賊復有大賊破戒弊惡
內爛流出非沙門自言沙門非梵行
自言梵行是名第四大賊復有大賊
若有佛所說若聲聞所說仙人所說
諸天所說化人所說從彼聞已自言
我說有人言是持戒人得須陀洹果
言實令或默然受是名第五大賊因
食生五罪若噉若食若索若取若嗜
出界去是名因食生五罪因威儀生
五罪来時去時住時坐時大小便時
是名五因威儀生罪因人生五罪女
人不能男人二根人外道人不受大
戒人是名五因人生罪復有五因人
生罪若切人依止人駈出人下意人
覔罪相人是名五因人生罪復有五
因人生罪不見擯人不作擯人惡邪
不除擯人别住人不共住人是名五
因人生罪復有五因人生罪别住人
别住竟人滅擯人賊住人汙比丘尼
人是名五因人生罪復有五種人不
應與聽别住人别住竟人摩那埵人
摩那埵竟人滅擯人是名五不應與
聽復有五人不應與聽苦切人依止
人駈出人下意人覔罪相人是名不
應與聽復有五種人不應與聽不

應與聽別住人別住竟人摩那埵人
摩那埵竟人滅擯人是名五不應與
聽復有五人不應與聽苦切人依止
人駈出人下意人覓罪相人是名不
應與聽復有五種人不應與聽不見
擯人不作擯人惡邪不除擯人別住
人不共住人是名五不應與聽復有
五種人不應與聽無著人無所畏人
先有嫌人少智人恐怖人是名五人
不應與聽不應共要不應與聽遮說
戒不應與聽遮自恣不應與聽遮教
戒如是五種人若與聽若共要若聽
遮說戒若聽遮自恣若聽遮教戒得
罪佛語優波離比丘欲舉他時應自
住五法然後舉他他身清淨口清淨
先來清淨多聞廣知通利阿含不至
惡聚落優波離先自住是五法然後
舉他優波離何故先自住五法若後
有比丘言汝身不清淨云何舉他先
自淨身然後舉他身不清淨如是口
不清淨先來不清淨寡聞不通利阿
含至惡聚落如是等應先自淨然後
舉他優波離是名五先自淨然後舉
他有五法成就不應差守物不知得
處不知價不知受不知數信忘是名
五法不應差守物有五事應差守物
知得處知價知受知數不信忘是名

處不知價不知受不知數償忘是名
五法不應差守物有五事應差守物
知得處知價知受知數不償忘是名
五法應差有五事不應差守衣不知
得處不知價不知受不知數償忘是
名五不應差守衣有五事應差守衣
知得處知價知受知數不償忘是名
五法應差守衣有五事不應差分衣
不識衣不識衣色不知價不知數不
知與不與是名五法不應差分衣有
五法成就應差分衣識衣識衣色知
價知數知與不與是名五法成就應
差分衣復有五法成就不應差分衣
愛瞋怖癡不知分不分是名五法成
就不應差分衣有五法成就應差分
衣无愛瞋怖癡知分不分是名五法
成就應差分衣有五布薩難王難賊
難若王等難人難惡獸難是名五布
薩難有五種移布薩從阿練若處至
僧坊從僧坊至阿練若處若王勅賊
勅若僧破為和合是名五移布薩有
破戒比丘數至他家有五過教他非
法教他非毗尼教他至惡威儀邊教
他邪見衆聽非法是名五破戒比丘
數至他家有五過有不破戒比丘至
他家有五益利以法教以毗尼教

他邪見教聽非法是名五破戒比丘
數至他家有五過有不破戒比丘至
他家有五益利以法教以毗尼教教
至善威儀邊教正見教往聽正法是
名五不破戒比丘至他家有五利復
有五破戒比丘至他家有五過教身
業不善口業不善教近惡知識教邪
見教往聽非法是名五破戒比丘至
他家有五過有不破戒比丘至他家
有五益利教身善口善近善知識教
正見教聽正法是名不破戒比丘至
他家有五益利比丘有五不可行處
童女寡婦婦婬女比丘尼是名五比
丘至不可行處復有五比丘至不可
行處童女寡婦婬女外道不能男是
名五比丘至不可行處有五過僧能
與作苦切羯磨童女寡婦婦婬女比
丘尼是名五如苦切依止駈出下意
覔罪相亦如是復有五比丘至不可
行處僧能與作苦切羯磨童女寡婦
婬女外道不能男是名五如苦切依
止駈出下意覔罪相亦如是復有五
比丘至不可行處僧不與捨苦切羯
磨童女寡婦婦婬女比丘尼是名五
如苦切依止駈出下意覔罪相亦如
是復有五比丘至不可行處僧不與

磨童女寡婦婬女比丘尼是名五
如苦切依止駈出下意覔罪相亦如
是復有五比丘至不可行處僧不與
捨苦切羯磨童女寡婦婬女外道不
能男是名五僧不與捨苦切羯磨如
苦切依止駈出下意覔罪相亦如是
復有五僧不生清淨心說佛過如先
說復有五僧生清淨心不說佛過如
先說復有五不相似如先說有五法
相似亦如先說有五事應折伏共行
弟子於和上無愛無敬无慙無愧樂
不應行處是名五應折伏共行弟子
復有五事應折伏共行弟子於和上
無愛无敬無慙無愧不與和上法衣
食是名五應折伏共行弟子復次共
行弟子有五事和上不折伏得罪无
愛無敬無慙无愧樂不應行處是名
五事和上不折伏共行弟子和上得
罪復有五事共行弟子和上不折伏
和上得罪无愛無敬無慙無愧不與
和上法衣食是名五和上不折伏共
行弟子和上得罪有五事和上不應
受共行弟子悔過於和上無愛无敬
無慙無愧樂不應行處是名五和上
不應受共行弟子悔過復有五事不
應受悔過於和上無愛無敬無慙无
愧不與和

受共行弟子悔過於和上無愛无敬
無慙無愧樂不應行處是名五和上
不應受共行弟子悔過復有五事不
應受悔過於和上無愛無敬無慙无
愧不與和上法衣食是名五和上不
應與共行弟子悔過有五事和上受
共行弟子悔過行罪無愛无敬無慙
無愧樂不應行處是名五和上受共
行弟子悔過得罪復有五事和上受
共行弟子悔過得罪無愛無敬无慙
無愧不與和上法衣食是名五法和
上受共行弟子悔過得罪有五事和
上不應折伏共行弟子於和上有愛
有敬有慙有愧樂應行處是名五法
和上不應折伏共行弟子復有五事
不應折伏共行弟子於和上有愛有
敬有慙有愧與和上法與衣食是名
五和上不應折伏共行弟子復有五
事和上折伏共行弟子有過罪有愛
有敬有慙有愧樂應行處是名五折
伏共行弟子得罪復有五和上折伏
共行弟子得罪有愛有敬有慙有愧
與和上法衣食是名五和上折伏共
行弟子得罪有五事應受共行弟子
悔過於和上有愛有敬有慙有愧樂
應行處是名五應受共行弟子悔過
復有五應受共行弟子悔過有愛有

行弟子得罪有五事應受共行弟子
悔過於和上有愛有敬有慙有愧樂
應行處是名五應受共行弟子悔過
復有五應受共行弟子悔過有愛有
敬有慙有愧與和上法衣食是名五
應受共行弟子悔過有五事和上受
共行弟子悔過无罪於和上有愛有
敬有慙有愧樂應行處是名五和上
受共行弟子悔過无罪復有五和上
受共行弟子悔過無罪於和上有愛
有敬有慙有愧與和上法衣食是名
五和上與共行弟子悔過無罪有五
種人不應為說毗尼試問無疑問不
為悔所犯問詰問不受語問是名五
種人不應為說有五種人應為說比
尼不試問有疑問為悔所犯問不詰
問受語問是五種人應為說比尼有
五事闥利吒比丘不能滅諍恃力勢
語無畏難語怖語驚語不利根語是
名五闥利吒比丘不能滅諍有五事
闥利吒比丘能滅諍不恃力語有所
畏語不怖語不驚語利根語是名五
闥利吒比丘能滅諍復有五事闥利
吒比丘不能滅諍大語不相著語疾
語改易語不與法相應語是名五闥
利吒比丘不能滅諍有五事闥利吒
比丘能滅諍不大語相著語不疾語

語改易語不與法相應語是名五闘

利吒比丘不能滅諍有五事闘利吒
比丘能滅諍不大語相著語不疾語
不改易語與法相應語是名五事闘
利吒比丘能滅諍復有五事闘利吒
比丘不能滅諍語僖忘不審諦語惡
性語瞋語試語是名五事闘利吒比
丘不能滅諍有五事闘利吒比丘能
滅諍語不僖忘審諦語不惡性語不
瞋語不試語是名五闘利吒比丘能
滅諍復有五事闘利吒比丘不能滅
諍毀呰語過截語讒剌語不唱善語
出過語是名五闘利吒比丘不能滅
諍有五事闘利吒比丘能滅諍不毀
呰語不過截語不讒剌語唱善語不
出過語是名五闘利吒比丘能滅諍
復有五事闘利吒比丘不能滅諍不
具足語覆藏語竊語渾雜語被呵折
語是名五事闘利吒比丘不能滅諍
有五事闘利吒比丘能滅諍具足語
不覆藏語不竊語不渾雜語不被呵
折語是名五闘利吒比丘能滅諍復
有五事闘利吒比丘不能滅諍不實
語詭語改易語非時語失期語是名
五闘利吒比丘不能滅諍有五事闘
利吒比丘能滅諍實語不詭語不改

有五事闥利吒比丘不能滅諍不實
語詭語改易語非時語失期語是名
五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥
利吒比丘能滅諍實語不詭語不改
易語不非時語不失斯語是名五闥
利吒比丘能滅諍復有五事闥利吒
比丘不能滅諍欲舉他語舉他語輕
他語呵責語有嫌語是名五闥利吒
比丘不能滅諍有五事闥利吒比丘
能滅諍不欲舉他語不舉他語不輕
他語不呵責語無嫌語是名五闥利
吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比
丘不能滅諍破衆語欲破衆語破義
語樂破語求名語是名五闥利吒比
丘不能滅諍有五事闥利吒比丘能
滅諍不破衆語不欲破衆語不破義
語不樂破語不求名語是名五闥利
吒比丘能滅諍復有五事闥利吒比
丘不能滅諍不愛語瞋語怖語癡語人
不信受語是名五闥利吒比丘不能
滅諍復有五事闥利吒比丘能滅諍
不愛語不瞋語不怖語不癡語人信
受語是名五闥利吒比丘能滅諍復
有五事闥利吒比丘不能滅諍不恭
敬語不恭敬入語著革屣語覆右肩
語覆頭語是名五闥利吒比丘不能
滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍恭

敬語不恭敬入語着革屣語覆右肩
語覆頭語是名五闥利吒比丘不能
滅諍有五事闥利吒比丘能滅諍恭
敬語恭敬入語脫革屣語不覆右肩
語不覆頭語是名五闥利吒比丘能
滅諍復有五事闥利吒比丘不能滅
諍不通利修多羅語不通利毗尼語
不善諍義語不善知諍起因緣語不
善知滅諍義語是名五闥利吒比丘
不能滅諍有五事闥利吒比丘能滅
諍善修多羅義語善毗尼義語善諍
義語善知諍起因緣語善滅諍義語
是名五闥利吒比丘能滅諍復有五
事闥利吒比丘不能滅諍身力語口
力語非修多羅語非法語非毗尼語
是名五闥利吒比丘不能滅諍有五
事闥利吒比丘能滅諍不身力語不
口力語如修多羅語如法語如毗尼
語是名五闥利吒比丘能滅諍復有
五事闥利吒比丘不能滅諍不被勸
語不被差語不白衆語不觀察語无
畏難語是名五闥利吒比丘不能滅
諍有五事闥利吒比丘能滅諍被勸
語被差語白衆語觀察語不無畏語
是名五闥利吒比丘能滅諍復有五
事闥利吒比丘不能滅諍慰恤語受

諍有五事闥利吒比丘能滅諍被勸
語被差語白衆語觀察語不無畏語
是名五闥利吒比丘能滅諍復有五
事闥利吒比丘不能滅諍慰恤語受
慰恤語籌量語為利語取他意語是
名五闥利吒比丘不能滅諍有五事
闥利吒比丘能滅諍不慰恤語不受
慰恤語不籌量語不為利語不取他
意語是名五闥利吒比丘能滅諍復
有五事闥利吒比丘不能滅諍不善
義語不善句語應先語便後語應後
說便先語應說此語便說彼語是名
五闥利吒比丘不能滅諍有五事闥
利吒比丘能滅諍善義語善句語應
先先語應後後語應說此說此語是
名五闥利吒比丘能滅諍復有五闥
利吒比丘不能滅諍少智少誦阿含
不通達阿含不受學阿含不知阿含
句義是名五闥利吒比丘不能滅諍
有五闥利吒比丘能滅諍不少智多
誦阿含通達阿含受學阿含知句義
是名五闥利吒比丘能滅諍復有五
闥利吒比丘不能滅諍為鬪語為破
語為相持語為相言語為諍語是名
五闥利吒比丘不能滅諍有五闥利
吒比丘能滅諍不為鬪語不為破語
不為相持語不為相言語不為諍語

語為相持語為相言語為諍語是名
五闘利吒比丘不能滅諍有五闘利
吒比丘能滅諍不為闘語不為破語
不為相持語不為相言語不為諍語
是名五闘利吒比丘能滅諍復有五
闘利吒比丘不能滅諍違𢡟語不問
說不三問說不識不言者語不識諍
者語是名五闘利吒比丘不能滅諍
有五事闘利吒比丘能滅諍不違𢡟
語問說三問說識言者語識諍者語
是名五闘利吒比丘能滅諍復有五
事闘利吒比丘不能滅諍忘阿含語
失文句語漏失阿含語不通利阿含
語不恭敬受阿含語是名五闘利吒
比丘不能滅諍有五闘利吒比丘能
滅諍不忘阿含語不失文句語不漏
失阿含語通利阿含語恭敬受語是
名五闘利吒比丘能滅諍復有五闘
利吒比丘不能滅諍重說衆語持衆
語異語為利語求他語是名五闘利
吒比丘不能滅諍有五事闘利吒比
丘能滅諍不重說衆語不持衆語不
異語不為利語不求他語是名五闘
利吒比丘能滅諍復有五事闘利吒
比丘不能滅諍衆說悔過便說其罪
令不瞋者瞋瞋者不止所說如風人
不信受所說義不合毗沙耶經是名

比丘不能滅諍衆說悔過便說其罪令不瞋者瞋瞋者不止所說如風人不信受所說義不合毗沙耶經是名五闍利吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比丘能滅諍衆說悔過不說其罪令不瞋者不起瞋瞋者能止所言信受所說義合毗沙耶經是名五闍利吒比丘能滅諍佛語優波離若下座比丘向上座悔過時應先住五法向上座悔過從坐起偏袒著衣脫革屣右膝著地以兩手捉上座足如是三說如悔過與欲清淨受自恣出罪亦如是有五法舉事者不能舉他身不清淨口不清淨少智不通利阿含樂不可行處是名五舉事者不能舉他身不清淨口不清淨不通利阿含樂不可行處復有五事舉事者能舉他身清淨口清淨多智通利阿含不樂不可行處是名五法能舉他身清淨口清淨通利阿含多智樂可行處有五事十歲比丘應畜大戒弟子受大戒若十歲若過十歲持戒有智能斷弟子疑能破弟子邪惡見復有五事十歲比丘應畜大戒弟子能教持戒能教毗尼教阿毗曇若弟子在他方不樂能自將來若因他將來若病

斷弟子疑能破弟子邪惡見復有五
事十歲比丘應畜大戒弟子能教持
戒能教毗尼教向毗曇若弟子在他
方不樂能自將来若因他將来若病
能自看若使他看復有五事十歲比
丘應畜大戒弟子有信有戒有施多
聞智慧又能令弟子入信隨信住信
戒施聞慧能令入能令隨住是名五
復有五事十歲比丘應畜大戒弟子
自住無學戒無學定无學慧无學辭
脫无學度知見能教弟子住是无學
戒定慧辭脫辭脫知見是名五法十
歲比丘應畜大戒弟子若十歲比丘
無是五法畜大戒弟子有罪若有是
五法應與他依止若十歲比丘無是
五法與他依止有罪若有是五法應
畜沙弥若十歲比丘無是五法畜沙
弥有罪　五法竟

六法初

有六諍本一者瞋恨不語二者惡性
欲害三者貪嫉四者諂曲五者无慙
愧六者惡欲邪見是名六諍本有六
教法應隨不應逆和上教阿闍梨教
衆僧教王教若王等教闍利吒比丘
教是名六教不應逆有六羯磨白羯
磨白二羯磨白四羯磨僧羯磨闍利
吒比丘羯磨說戒羯磨是名六羯磨

僧教王教王等教隨和呰比丘
教是名六教不應遮有六羯磨白羯
磨白二羯磨白四羯磨僧羯磨闥利
呰比丘羯磨說戒羯磨是名六羯磨
有六學增上戒增上意增上智增上
威儀增上毗尼增上波羅提木叉是
名六學有六請僧請衆人請人請鉢
請衣請食請是名六請有六不具足
戒不具足見不具足命不具足威儀
不具足自不具足他不具足是名六
不具足有六具足戒具足見具足命
具足威儀具足自具足他具足是名
六具足時長老優波離往到佛所頭
面礼足在一面立已白佛言善哉世
尊願略說法要令我知是法是毗尼
是佛教佛語優波離若法隨欲不隨
無欲隨和合不隨不和合隨過不隨
无過隨增長不隨不增長隨往來不
隨不往來隨煩惱不隨无煩惱汝知
是非法非毗尼非佛教又優波離有
法隨无欲不隨欲隨不和合不隨和
合隨無過不隨過隨不增長不隨增
長隨不往來不隨往來隨非煩惱不
隨煩惱汝知是法是毗尼是佛教長
老阿那律往到佛所頭面作礼白佛
言善哉世尊願略說法令我知是法
是毗尼是佛教佛言善哉若法隨貪

隨煩惱汝知是法是比丘是佛教長
老阿那律從到佛所頭面作礼白佛
言善哉世尊願略說法令我知是法
是比丘是佛教佛言善哉若法隨貪
不隨无貪隨无猒不隨猒隨多欲不
隨少欲隨不知足不隨知足隨惡見
不隨不惡見阿那律汝知是非法非
比丘非佛教阿那律若法隨无貪不
隨貪隨猒不隨无猒隨少欲不隨多
欲隨知足不隨不知足隨不惡見不
隨惡見汝知是法是比丘是佛教如
優波離所問大愛道亦如是問如長
老阿那律所問鶏舍瞿曇弥亦如是
問有六現前僧現前衆人現前人現
前和上現前阿闍梨現前戒現前是
名六現前
有六取劫取盜取詐取受寄取佂男
取如法取是名六取有六和攝法以
修身慈勸梵行者尊重敬愛思惟攝
取發起精進向一泹洹口慈意慈亦
復如是如法得施衣鉢餘物施諸梵
行尊重敬愛思惟攝取發起精進向
一泹洹護戒不缺不犯不退清淨滿足
為佛所歎能盡受持勸諸梵行尊重
敬愛思惟攝取發起精進向一泹洹
所得正見能出正要勸諸梵行尊重
敬愛思惟攝取發起精進向一泹洹

為佛所歎能盡受持勸諸梵行尊重
敬愛思惟攝取發起精進向一涅洹

所得正見能出正要勸諸梵行尊重
敬愛思惟攝取發起精進向一涅洹
是名六和攝法 六法竟

七法初

有七財信財戒財聞財施財慧財慚
財愧財是名七財有七力信力精進
力慚力愧力念力定力慧力是名七
力有七止諍現前止自言止憶念止
不癡止覓罪相止多覓罪止布草止
是名七止諍有七衣麻衣沙㲲衣蒭
摩衣憍施耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣
劫貝衣是名七衣有七內衆比丘比
丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞
優婆夷是名七內衆有七法令正法
滅亡沒無信懈怠無慚无愧僖忘無
定少智是名七法令正法滅亡沒有
七非正法不敬法不敬義不敬時不
知足不自敬不敬衆不分別人是名
七有七正法敬法敬義敬時知足自
敬敬衆分別人是名七正法持律有
七德能持佛內藏能善斷諍持戒故
外道頂住以律故不諮問他於衆中
說戒無所畏能斷有疑能令正法久
住是名持律七德有七大持律毗婆

外道頂住以律故不諮問他於衆中
說戒無所畏能斷有疑能令正法久
住是名持律七德有七大持律毗婆
尸佛式佛隨葉佛俱留孫佛俱那含
牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛是名七
大持律七法竟
八法初
有八衆刹利衆婆羅門衆居士衆沙
門衆比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優
婆夷衆是名八衆有八法能證泥洹
界正見正志正語正業正命正方便
正念正定是名八法能證泥洹是有
八施界得施施依止得施制限得施因
緣得施僧得施現前得施安居得施
指示得施是名八施因八事捨迦絺
那衣三衣足時衣成時去時聞時失
衣時發心時過齊限時共僧捨時是
名因八事捨迦絺那衣有八種跂不
應畜木跂多羅跂波羅舍跂竹跂葉
跂丈若跂披披跂欽披羅跂是名八
種跂不應畜有八道世法利衰毀譽
稱譏苦樂是名世八法有八種難王
難賊難火難水難惡獸難龍難人難
非人難是名八難有比丘行別住時
捨戒捨已還受還受已白諸比丘我
行別住中捨戒已還受我當云何諸
比丘以是事白佛佛語諸比丘本已

非人難是名八難有比丘行別住時
捨戒捨已還受還受已白諸比丘我
行別住中捨戒已還受我當云何諸
比丘以是事白佛佛語諸比丘本已
行別住即以是行別住更不應與如
捨戒自言我沙弥不見擯不作擯惡
邪不除擯亦尒若別住竟捨戒還受
戒受戒已白諸比丘我別住竟捨戒
已更受戒我當云何諸比丘以是事
白佛佛語諸比丘本已行別住竟應
教求摩那埵如捨戒自言我是沙弥
不見擯不作擯惡邪不除擯亦尒有
比丘行摩那埵時捨戒還受戒受戒
已語諸比丘我行摩那埵中捨戒還
受戒我當云何諸比丘以是事白佛
佛言即本行摩那埵更不須與如捨
戒自言我是沙弥不見擯不作擯惡
邪不除擯亦尒若行摩那埵竟捨戒
捨戒已還受戒受戒已白諸比丘我
行摩那埵竟捨戒還受戒我當云何
諸比丘以是事白佛佛言本已行摩
那埵竟應教求出罪羯磨如捨戒自
言我是沙弥不見擯不作擯惡邪不
除擯亦尒 八法竟

九法初

有九惱是人已侵損我當侵損我今
侵損我於彼生惱是人已利益我怨

九法初

有九惱是人已侵損我當侵損我今侵損我於彼生惱是人已利益我怨家當復利益今復利益於彼生惱是人已侵我知識當侵損今復侵損於彼生惱是名九惱有九捨惱是人已侵損我當侵損我今侵損我云何令彼不侵損我而我益我當於彼捨惱心是人已利益我怨家當復利益今復利益云何令彼不利益我怨家當捨彼惱心是人已侵我知識當復侵損今復侵損云何令彼不侵我知識當於彼捨惱心是名九捨惱 九法竟

十法初

有十事令正法滅亡没非法言法法言非法非毗尼言毗尼毗尼言非毗尼非犯言犯犯言非犯輕言重重言輕無殘言殘殘言无殘是名十令正法滅亡没有十事不令正法滅亡没非法言非法法言法非毗尼言非毗尼毗尼言毗尼非犯言非犯犯言犯無殘言無殘殘言殘輕言輕重言重是名十事不令正法滅亡没有十法名上座有所住處無畏無能遮者有長老息煩惱多知識有多聞能令他生淨心辯言具足無能勝者无有滯

是名十事不令正法滅亡沒有十法名上座有所住處無畏無能遮者有長老息煩惱多知識有多聞能令他生淨心辯言具足無能勝者无有滯㝵義趣明了聞者信受善能安詳入他家能為白衣說深妙法分別諸道勸令行施齋戒令他捨惡從善白具四諦現法安樂無有所乏是名上座十法烏迴鳩羅比丘成就十法僧不應差不知諍根本來往處不知諍不善分別諍不能知諍起因緣不能知諍義不善滅諍不能令諍滅已更不起戒不清淨不能多聞少智是名十烏迴鳩羅比丘僧不應差烏迴鳩羅比丘有十事僧應差知諍來往處根本善知諍能分別諍知諍起因緣知諍義善滅諍滅諍已更不令起持戒清淨多聞多智是名十烏迴鳩羅比丘僧應差

佛在婆伽國鄉梨縣聚落是中有優婆塞以信樂清淨心作一房舍別與長老羅云長老羅云受已二月遊行彼優婆塞聞長老羅云受舍已二月遊行便持此舍施四方僧長老羅云二月遊行還到所住處聞是優婆塞以是房施四方僧聞已往到佛所頭面作礼白佛言世尊我在鄉梨縣聚

二月遊行還到所住處聞是優婆塞以是房施四方僧聞已往到佛所頭面作礼白佛言世尊我在郁梨賒聚落中住有優婆塞以信樂清淨心作一房舍別施我我受已二月遊行遊行還聞是優婆塞以是房施四方僧世尊我今云何佛語羅云汝往語優婆塞言我將不犯汝耶汝見我非沙門非沙門行耶作身口過耶長老羅云受佛語已從坐起礼佛足右繞而去還自住處過是夜已著衣持鉢入郁梨賒聚落行乞食食已洗鉢往是優婆塞家是優婆塞遥見長老羅云来見已著衣在一面立叉手合掌向長老羅云作是言善来長老羅云久不来羅云何以故来可就座坐時長老羅云即就座坐是優婆塞頭面礼足在一面坐已長老羅云語優婆塞我將不犯汝耶汝見非沙門非沙門行耶作身口過耶答言大德不犯我我亦不見汝非沙門非沙門行作身口過時長老羅云為種種說法示教利喜已從坐起去往到佛所頭面礼足在一面坐以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘言有十非法施十非法受十非法用何等十已

利尊已後坐起去往到佛所頭面礼
足在一面坐以是事向佛廣說佛以

是事集比丘僧語諸比丘言有十非
法施十非法受十非法用何等十巳
施一僧轉與餘僧是名非法施非法
受非法用若巳施一比丘尼僧轉與
餘比丘尼僧是名非法施非法受非
法用若巳施三比丘轉與餘三比丘
是名非法施非法受非法用若轉與
二比丘若與一比丘若與僧是名非
法施非法受非法用若巳施二比丘
轉與餘二比丘是名非法施非法受
非法用若轉與一比丘若與僧若與
三人是名非法施非法受非法用若
巳施一比丘轉施餘一比丘是名非
法施非法受非法用若轉施僧若施
三人二人是名非法施非法受非法
用若巳施三沙弥轉施餘三沙弥是
名非法施非法受非法用若轉施二
沙弥一沙弥若施僧是名非法施非
法受非法用若巳施二沙弥轉與餘
二沙弥是名非法施非法受非法用
若轉施一沙弥若施僧若施三人是
名非法施非法受非法用若巳施一
沙弥轉施餘一沙弥是名非法施非
法受非法用若轉與僧若施三人若
施二人是名非法施非法受非法用

名非法施非法受非法用若已施一
沙弥轉施餘一沙弥是名非法施非
法受非法用若轉與僧若施三人若
施二人是名非法施非法受非法用
若已施三比丘尼轉施餘三比丘尼
若轉施二比丘尼一比丘尼若施僧
是名非法施非法受非法用若已施
二比丘尼轉施餘二比丘尼是名非
法施非法受非法用若轉施一比丘
尼若與僧若施三人是名非法施非
法受非法用若已施一比丘尼轉施
餘一比丘尼是名非法施非法受非
法用若轉施僧若施三人若二人是
名非法施非法受非法用若已施三
式叉摩尼轉施餘三式叉摩尼是名
非法施非法受非法用若轉施二式
叉摩尼一式叉摩尼若施僧是名非
法施非法受非法用若已施二式叉
摩尼轉施餘二式叉摩尼是名非法
施非法受非法用若轉施一式叉摩
尼若施僧若施三人是名非法施非法
受非法用若已施一式叉摩尼轉施
餘一式叉摩尼是名非法施非法受
非法用若施僧若施三人若二人是
名非法施非法受非法用若已施三
沙弥尼轉施餘三沙弥尼是名非法
施非法受非法用若轉施二沙弥尼

非法用若施僧若施三人若二人是
名非法施非法受非法用若已施三
沙弥尼轉施餘三沙弥尼是名非法
施非法受非法用若轉施二沙弥尼
若一若僧是名非法施非法受非法
用若已施二沙弥尼轉施餘二沙弥
尼是名非法施非法受非法用若轉
施一沙弥尼若僧若施三人是名非
法施非法受非法用若已施一沙弥
尼轉施餘一沙弥尼是名非法施非
法受非法用若轉施僧若三人若二
人是名非法施非法受非法用若已
施三畜生轉施餘三畜生是名非法
施非法受非法用若施二畜生若一
畜生是名非法施非法受非法用若
已施二畜生轉施餘二畜生是名非
法施非法受非法用若轉施一畜生
若三畜生是名非法施非法受非法
用若已施一畜生轉施一畜生是名
非法施非法受非法用若轉施三若
二是名非法施非法受非法用若已
施比丘僧轉施比丘尼僧是名非法
施非法受非法用若已施比丘尼僧
轉施比丘僧是名非法施非法受非
法用若僧破為二部已施此一部轉
施彼一部是名非法施非法受非法
用若已施彼一部轉施此一部是名

轉施比丘僧是名非法施非法受非
法用若僧破為二部已施此一部轉

施彼一部是名非法施非法受非法
用着已施彼一部轉施此一部是名
非法施非法受非法用前施是施後
施非施如王為地主檀越是房舍卧
具主但得看視不得奪一與一 十法竟

增一法後十初

有三羯磨攝一切羯磨白羯磨白二
羯磨白四羯磨有一破法墮惡道何
等一所謂破僧有一犯墮惡道從身
作謂出佛身血有一犯墮惡道從口
作謂謗佛有一犯墮惡道所謂意念
作別衆有一犯墮惡道謂兩舌教他
破僧有一犯詰問墮惡道謂僧詰問
非法非法想非法見故破僧非法作
法想非法見故破僧非法法想疑破
僧有一犯墮惡道從殺生起謂殺阿
羅漢又一犯墮惡道從盜起偷佛物
僧物又一犯墮惡道從婬起謂婬羅
漢比丘尼又一犯墮惡道從妄語起
謂自說得過人法 一法竟

二法初

有二犯不善犯無記犯又二犯身犯
口犯又二犯方便犯非方便犯又二
犯調戲犯不調戲犯又二犯有同犯
不同犯又二事同輕重又二事同有

有二犯不善犯無諍犯又二犯身犯
口犯又二犯方便犯非方便犯又二
犯調戲犯不調戲犯又二犯有同犯
不同犯又二事同輕重又二事同有
殘無殘又二不同輕重又二不同有
殘无殘又二不同若向他悔若自悔
又二犯有限犯無限犯又二犯處犯
方犯又二犯可數犯不可數犯又二
犯有出時犯欲出犯又二犯入犯欲
入犯又二犯起犯欲起犯又二犯時
犯非時犯又二犯墮犯不墮犯又二
犯偷蘭遮犯白衣相應犯又二犯重
破犯不重破犯又二犯有殘犯无殘
犯又二犯輕犯重犯又二犯被舉犯
舉者犯又二犯向他悔犯自悔犯又
二犯戒中犯非戒中犯又二犯白犯
不白犯又二犯暫犯盡形犯又二犯
有過犯無過犯比丘尼有二同犯輕
犯重犯又二同犯殘犯無殘犯又二
不同輕重又二不同有殘無殘又二
不向向他悔自悔又二犯出界犯欲
出界犯又二犯自稱歎犯不自稱歎
犯又二犯起犯出犯又二犯眠犯不
眠犯又二犯語犯默然犯又二犯故
犯不故犯有二癡無知癡放逸癡有
二覆無知覆放逸覆又二人應與別
住有二人應與摩那埵有二人應與

犯不故犯有二癡無知癡放逸癡有
二覆無知覆放逸覆又二人應與别
住有二人應與摩那埵有二人應與
本日治有二人應與出罪所謂比丘
非比丘受大戒非受大戒者又二僧
中斷事者有被差不被差又二斷事
者被羯磨不被羯磨羯磨者有二功
德謂得衆意能无畏斷事又斷事者
有羞無羞又二斷事者有私无私若
以非法有私若如法無私又二斷事
者若自聞若從他聞又二斷事者若
自驗若教他驗又一斷事者諍不諍
又二斷事者通利阿含不通利阿含
又二斷事者善分别阿含不善分别
阿含又二斷事者了語不了語又二
斷事者善語不善語又二斷事者諮
問不諮問又二斷事者急性不急性
又二斷事者自知不自知又二斷事
者知量不知量又二斷事者隨衆不
隨衆又二斷事者自譽不自譽又二
斷事者能止又能止又二斷事者軟
語麁語又二斷事者持戒不持戒有
可呵不可呵應舉不應舉應敬不應
敬亦令又二無智戒犯見犯又二智
戒不犯見不犯又二犯戒犯見犯又
二不犯戒具見具又二種呵比丘非

可呵不可呵應舉不應舉應敬不應
敬亦令又二無智戒犯見犯又二智
戒不犯見不犯又二犯戒犯見犯又
二不犯戒具見具又二種呵比丘非
比丘受戒不受戒又二苦切有罰羯
磨若僧和合與又二依止有罰若僧
和合與有二駈出有罰羯磨若僧駈
出又二下意有罰羯磨若僧與下意
又二人應別住又二人應與摩那埵
又二人應與本日治又二人應與出
罪謂比丘非比丘受戒非受戒有二
清淨悔過發露罪名又二清淨白不
白若悔過若發露若僧諍應還付僧
若與三人二人一人若僧諍僧應受
三人二人一人亦應受若僧諍僧應
滅三人二人一人亦應滅又二非法
撿挍非法作法撿挍法作非法撿挍
又二如法撿挍非法作非法撿挍法
作法撿挍又梵罰不使作不教他二法竟
三法初
有三毗尼貪欲毗尼瞋恚毗尼愚癡
毗尼有三非毗尼非貪欲毗尼非瞋
恚毗尼非愚癡毗尼有三羯磨白羯
磨白二羯磨白四羯磨有三應屏處
大便小便嚼楊枝者有三犯貪欲犯
瞋恚犯愚癡犯有三別住犯者不犯
者自說者有三世所供養諸如來至

磨白二羯磨白四羯磨有三應屏處
大便小便嚼楊枝者有三犯貪欲犯
瞋恚犯愚癡犯有三別住犯者不犯
者自說者有三世所供養謂如來至
真等正覺漏盡阿羅漢轉輪聖王有
三華供養有三香供養有三伎樂供
養有三幡供養有三蓋供養有三繒
供養有三世所尊敬謂如來至真等
正覺漏盡阿羅漢轉輪聖王有三同
意上中下上同意者應上中下同意
中同意不應上同意應中下同意下
同意者應下同意不應上中同意上
同意者作上中下同意好中同意者
作中下同意好若作上同意者不好
下同意者作下同意好若作上中同
意者不好上同意者應作上中下同
意取中同意者應作中下同意取不
應上同意取下同意者應下同意取
不應上中同意取有三知知犯知不
犯知制戒 三法竟
四法初
有四諍鬪諍元根諍犯罪諍常所行
諍有四藥時藥時分藥七日藥盡形
藥有四衆刹利衆婆羅門衆居士衆
沙門衆復有四衆比丘衆比丘尼衆
優婆塞衆優婆夷衆復有四衆四天
王衆忉利天衆魔衆梵天王衆復有

諍有四藥時藥時分藥七日藥盡形
藥有四衆刹利衆婆羅門衆居士衆
沙門衆復有四衆比丘衆比丘尼衆
優婆塞衆優婆夷衆復有四衆四天
王衆忉利天衆魔衆梵天王衆復有
四衆被教衆不被教衆濁衆清淨衆
有四悲一憐愍二利益三不惱害四
住止法有四止貪欲止瞋恚止愚癡
止邪見止有四事故如來設教犯不
犯輕重有四事故如來制戒爲利益
爲處爲時爲人有四調伏苦切依止
駈出下意有四藥應觀有淨藥雜不
淨不淨雜淨淨雜淨不淨雜不淨有
四事鬪諍事無根諍事犯罪諍事常
所諍事復有四事苦切依止駈出下
意有四事不見擯不作擯惡邪不除
擯覓罪相有四事若呵若罵若異語
若默然如來以四境界故制戒神足
境界智境界法境界人境界四法竟

十誦律卷第五十一